# 易筌

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

隋經籍志序秦後易失說卦三篇後河內女子得之今說卦止一篇而別出序卦雜卦二篇恐隋志混言之耳

自章首至易逆數也當爲一章和順於道德順

性命之理數往者順三順字相應生蓍倚數立卦生爻卽下文成卦成章而陰陽剛柔仁義之理畢具于其中此自无而之有前所謂太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦順也此皆屬理義邊事性者理之源理窮則逢其源故窮理所以盡性命者性之源性盡則逢其源故盡性所以至命只是一事非眞有三項此自有以之无卽前所謂洗心以退藏於密逆也昔人有云其爲本也不可以功求其爲源也不可以行得功

亡本現行盡源成噫非知道者孰識之

生蓍謂搠立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊神即大衍所謂佑神也凡蓍必藏于廟中人即而筮焉示受命於神也

始終中之三數皆乾之所爲也坤則隨乾之所至兩之而已乾有一畫坤兩之爲耦乾有二畫坤兩之爲二耦乾有三畫坤兩之爲三耦有乾畫則坤能兩之乾之所无坤不能生也故田地

道无成而代有終也又曰乾知太始坤作成物又曰成象之謂乾效法之謂坤皆三天兩地之意也倚者依之以立數也三奇爲陽畫兩其三以爲陰畫三畫爲初卦兩其三以爲重卦此畫數之三兩也三三以爲老陽兩三以爲老陰二兩一三以爲少陽二三一兩以爲少陰此策數之兩三也凡數皆自三兩而出

坤一變爲震再變爲坎爲艮乾一變爲巽再變爲離三變爲兌凡卦皆因二氣之變而言也陽

氣不可見則畫爲剛爻以發之陰氣不可見則畫爲柔爻以發之凡爻皆用剛柔之形以發揮二氣之變也陰陽以氣言剛柔以形言下文分陰分陽迭用剛柔意亦同此

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

前章云立卦謂八卦也此云兼三才而兩之故

易六畫而成卦謂六十四也三畫之卦象三才六畫之卦則兩其三才也方其三畫而未重也下一畫爲地中一畫爲人上一畫爲天重爲六畫則天地人之道各兩而上二爻爲天道之陰陽下二爻爲地道之柔剛中二爻爲人道之仁義道非兩不立偏于一非道也是故立天之道則曰陰與陽立地之道則曰柔與剛立人之道則曰仁與義其間皆著一與字蓋天地人之道各兩而其所謂兩者皆相與爲用不可舉一而

隊一也
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也
孔頴達曰此就卦象明重卦之意以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事无不備矣故天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相

資八卦之用變化如此八卦爻錯則易之卦爻與天地等吉凶往來之數備在其中矣易言藏往知來則方來已往之事易皆知之然數往者之事則順而易度將來之事則逆而難易之占筮爲知來設故曰逆數也如曰占事知來曰遂知來物曰以前民用皆逆之謂也安公石易牖云數往者順蓋因下句而並舉之非謂易有數往之順數也

說者謂伏羲圓圖以對待言文王方圖以流行

言有先天後天二圖托言出於邵子不知對待
流行皆易所具聖人反覆推明之有對待其氣
運必流行而不已有流行其象數必對待而不
移如男女相對待其氣必相摩盪不然則男女
爲死物矣此處安得有先後之分伏羲文王之
異邪潮溪陳氏嘗云如以天地定位山澤通氣
雷風相薄水火不相射兩兩相對遂別爲伏羲
卦圖則雜卦所謂乾剛坤柔比樂師憂臨觀之
義或與或求亦兩兩相對當又爲孔子卦圖乎

學者當虛心以觀理不可遽以先入之言爲斷也

王子衡云易自文王孔子以至漢唐并无以圖爲說者獨邵子云天地定位章伏羲八卦之位帝出乎震章其卦位文王所定不知孔子但隨事理以發明卦藴如此故以歲時物理生成之序衍卦義也則曰出齊見役説戰勞成以法象對待而發明卦之義理性情也則曰天地山澤雷風水火此氣化物理之必然者何據而以爲

義與文之辨也且神妙萬物章先以雷風火澤
水坎爲次復以水火相逮雷風不相悖山澤通
氣而言以爲義又涉於文以爲文復涉于義豈
不自相矛盾乎至是則先天後天之說不通矣
況註云此章所推卦位之說多未詳者亦自不
能爲辭也
雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止
之兌以說之乾以君之坤以藏之
潘夢旂曰上章先之以乾坤此章終之以乾坤

蓋上章先言天地之无爲後言六子之相爲用言天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤之道言六子非乾坤則无以主之藏之也丘行可曰雷動風散乾坤初爻相易而爲震巽也雨潤日晅乾坤中爻相易而爲坎離也止之說之乾坤終爻相易而爲艮兌也此六子生物之序也六子致用主於乾而動歸於坤而藏此又父母之功也故以乾坤終之

胡炳文曰自動至晅物之出機自止至藏物之

入機出无于有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言

問坤以藏之子醇曰震出而艮反復復而坤藏此易理也明此則愈應而愈寂愈動而愈靜以得所歸宿故也五行惟土爲善藏散而施之百昌皆遂斂而入之一物无有夫物云云各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常盖歸藏於坤也身心有所退藏寤爲无思寂爲无夢一致同歸混然全體即龍蛇之蟄是已萬物得坤而藏

遇震而出囿於化機之密庸而恬不知悟人爲
萬物之靈宜有先覺幸同歸矣而乃有殊塗幸
一致矣而乃有百慮身心巳得天地之純全古
人之大體而反自失之豈不惜哉夫藏用之項
卽未生之前酬酢之項卽旣生之後一動一靜
卽出生入死聖凡皆然但獨歸根之爲常而泛
應之爲變則有偏必反乃同造物認出應之爲
常而忘歸宿之所在則降本流末乃物于物此
其異耳

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而

所成始也故曰成言乎艮

此言太極既分之後播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故爲南方之卦兌乾二金主秋故兌爲正秋乾西北次之坎水主冬故爲北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交爲西南方之卦艮土在冬春之交爲東北方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而

接乎陰先陰金故正西乾陽金故近北而接乎
陽此其序甚明

帝字宜一讀不可連下作一句蓋八者乃帝之
所爲故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也
故曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝
自齊相見乎離則帝自相見也而可乎物至秋
而成无不自得故說乾當陰陽之交故曰戰坎
當萬物歸根之時故曰勞如勞而不伐之勞言
成功也成則止止則復生故艮成始而成終

胡炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生未未生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化

无窮孰主宰之曰帝是也

坤既歸藏抑又致養順冲氣而出蟄則養以平和之味順冲氣而入蟄則養以中和之氣在物則龍蛇之在蟄在人則无思无為之境也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合鄭康成曰乾坤共成萬物不可得而分故合而謂之神

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此章先以八字斷八卦之德以定其本義其下三節乃以物以身以家依八德之類而分主之使占者用之以知來物也

此以八德擬八卦繫辭傳所謂神明之德也乾

純剛故健坤純陰故順震陽生乎二陰之下則
剛而進故動坎陽在二陰之中則其剛爲陰所
溺故陷艮陽出二陰之上雖健亦无所往矣故
止巽陰成乎二陽之下則以順而伏故入離陰
在二陽之中則以順而附故麗兊陰在二陽之
上則以順而見故悅
動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動
順則能入健順其體也動入其用也健遇順則
陷順遇健則麗陷麗者其勢也健者始於動而

終於止順者始於入而終於說陽之動志于得所止陰之入志於得所說

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此以八物擬八卦也健者爲馬順者爲牛善動者爲龍善伏者爲雞躁而外汙者爲豕質野而外明者爲雉前剛而止物者爲狗內很而外說者爲羊郟雅云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄坼陽病則陰勝故馬疾則臥陰病則

陽勝故牛疾則立馬陽物也故起先前足臥先後足牛陰物也故起先後足臥先前足學者以爲坤牛取順乾馬取健蓋知其一而已

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此以身之八體擬八卦也首會諸陽屬乾腹藏衆陰屬坤足主下六經爲震手主上六經爲艮耳輪陷內爲坎目睛外見爲離足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤

通氣也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以家之八位擬八卦也純陽爲父純陰爲母陰陽在初者爲長男長女在中者爲中男中女在末者爲少男少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

上章合八卦爲一而分德物身家以四類此章復合四類爲一而分八卦以八門所以反覆推廣象類以資占者之决也

乾大而无外爲天運而不巳爲圜故以二象爲首在國則君在家則父皆物之元也其純粹爲玉其堅剛爲金爲寒爲氷者乾尊在上高則寒也爲大赤者赤陽色陽始于子坎中陽爲赤極

於巳純陽也故乾爲大赤加大以別坎也乾健爲良馬老陽爲老馬純剛爲瘠馬瘠言其骨峻非羸馬謂也色相雜曰駁詩云皇駁其馬文王曰昔者寡人夢見良人黑色而頫乘駁馬而偏朱蹄是駁亦馬之上色也鄭東卿曰圜者數之本果者木之本

諸象或謂文王所取或謂孔子所自取恐皆不然盖伏羲始作八卦以類萬物之情則此八卦諸象皆伏羲所定而上古傳之以爲卜筮之用

如連山歸藏之類是也迨文王演易偶於其中取一象而繫之爻盖就其切於此卦此爻之時義者而言餘不能盡取亦不必盡取也孔子類而括之以爲周易之選正欲後人用易不可拘文王之巳言而忘伏羲之妙用耳説者乃謂求之於經不盡合不知易果經之所能盡否耶

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

坤積陰爲地作成物爲母旁有邊幅而中廣平

南北經東西緯皆布象也釜能熟物百物生而坤熟之也吝嗇其靜之翕均其動之闢也對天言之則坤爲地就坤之色言之則坤爲黑黑者幽陰之色也何以不言黃黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色也若論其極則乾正爲赤坤正爲黑故乾南而坤北也自萬物言之坤皆爲母就牛言之又爲子母者爲少牝爲孕育爲隨順兼數義也輿主於方柄主於執皆與乾圜相反輿加大字則又取其載之廣也乾質故坤文

乾一故坤衆乾老瘠故坤牛字犢明少且肥皆
相反也地之黒者其稼亦肥
釜虛而熟物者也均虛而造物者也旁注云均
造瓦之鈞載土以成瓶物者最是
震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲决躁
爲蒼莨竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作
足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮
龍依虞翻干寶作駹駹色蒼也爲雷爲龍爲决
躁爲善鳴爲作足爲健皆動之象也爲大塗爲

長子爲蕃鮮皆出震之象也尃通作敷華蒂也
蒼言其青茛言其美震之本色也玄黃天地之
色也乾坤初交而生震故具父母之氣焉馵足
爾雅曰後右足白驤左足白馵震居左也作足
猶詩思馬斯作之作雙足並舉也皆言在下之
陽畫也的顙額有旋毛而中虛如射者之的然
言其上畫之虛也舊訓爲白非巽爲白與震色
自别朱震曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆
之類戴甲而生者是也一說反生者死而復生

一歲再熟之稻也蒼茛萑葦二物下盤固而上虛脆亦陽在下之象陽長不已究爲乾健蕃卽文言草木蕃之蕃鮮卽書奏庶鮮食之鮮震三爻俱變則爲巽故爲蕃鮮震居東得木正氣巽居東南得木餘氣故震花變巽爲草震駹變巽爲魚

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

木曰曲直巽入之象也木根巽入于地地氣亦巽入於木故風與氣臭皆與木同也爲繩直爲工爲長爲高爲近利市三倍皆巽者之功也繩以曲而制直工以曲直成織物之長者高者巽積而不自知市人之謀利亦巽入而人不知也爲進退不果皆巽者之性也人柔則多疑剛則多決故巽疑而震決萬物至巽而甲乃盡脫故爲潔而齊繩直其齊白其潔也爲寡髮爲廣顙爲多白眼皆上陽盛也陰血盛者髮多陽氣盛

者髮少陽體勝者額廣陰體勝者額狹眼白者爲陽眼黑者爲陰其大較也巽三變成震爲躁卦乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義吳幼清謂喜陰卦爲陽卦陽卦爲純陽卦不欲陽卦爲陰卦陰卦爲純陰卦理或然也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多

眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

坎勞卦也溝瀆隱伏矯輮弓輪爲通爲盜皆事之勞者也矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲弓與輪皆矯輮之所成也輿之多眚馬之下首亟心薄蹄而人之加憂心病耳痛皆勞之象也陽陷於陰中水行於地中可謂曲而勞也月者天之水也血者人之水也盜之潛行有水之象陽萌於地爲赤及其純也則爲乾之大赤美當馬之中者爲脊及其純也則爲乾之良馬

輿屬坤坤陷故多眚馬屬乾乾陷故首下蹄過
震陽不在蹄故為薄為曳仰不為乾之首俯不
為震之蹄而獨當脊與心故為美脊為亟心在
內則心為中在外則脊為中也木屬巽天一之
水常行於木之心故為堅多心

郭子和云易曰見輿曳馬无曳也輿得時則為
通失時則為曳故為曳當在輿也下多眚當在
心病下簡輔云以巽離例為月當在為水下坎
中一畫即心體故八卦惟習坎有孚惟心亨心

居中虛於坎可見然心腎皆屬坎水火未嘗離也今人以素問所載坎離爲心腎乃易坎言心亨又言心病於木亦爲堅多心而離不言心何也中孚彖象在內而剛得中彖在內者中虛信之本也先儒云天下惟一无對惟中无對坎離无對中也乾坤无對一也中孚无對以其似離小過无對以其似坎以此推之離雖不明言心中虛之義該之矣易坎爲心離亦爲心坎中實心之體離中虛心之用所謂有主則實无主則

虛也坎爲耳離亦爲耳鼎黃耳噬嗑上爻滅耳象傳云聰不明也聽之不明視之不聽耳目同用也列子所謂能以耳視而目聽即此

艮三爻厲薰心即心病也以其互卦有坎素問金在志爲憂水在志爲恐恐則甚於憂故爲加憂訟之有孚窒惕中即加憂也加憂即心病也艮之厲薰心以互體有坎也水藏在腎開竅於耳而水在志爲恐恐則傷腎故爲耳痛氣陽運動常顯血陰流行常幽血在形如水在天地間

故坎爲血卦王萬里患耳痛魏文靖勸以加青鹽鹿茸煎雄附爲劑且言此藥非謂虛損易中坎爲耳痛是經中已著病證矣竟餌之而愈莊子云上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則爲心病

或問坎爲心亨而此曰心病何其反也曰有孚則心亨矣加憂則心病矣心一也顧用之何如耳孚之亨也是盈科而進也成章而達也泰宇定而天光發也憂之病也是所謂饑渴害心者

也爲心之茡塞者也莊所謂萬物鐃心也爲心之葦萑者也又曰天之穿之日夜无降人則顧塞其竇其加憂之説乎又曰室无空虚則婦姑敦谿心无天遊則六鑿相攘其心病之説乎易坎爲水又爲溝瀆欲行水者用溝所以爲澇之備欲停水者用瀆所以爲旱之備溝之一字从冓冓之爲言搬也去水之害如搬棄也瀆之爲字从賣賣之爲言櫝也鍾水之利如韞櫝也矯揉水之性而爲溝瀆亦猶矯揉木之性而爲

弓輪聖人所以範圍五行曲成萬物也以上皆用修說

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上稿

坎血卦水之潤也離乾卦火之熯也火日電乾槁皆離之性也甲冑戈兵大腹鱉蟹蠃蚌龜皆離之形也甲冑中虛鱉蟹抱黃內坤也蠃蚌龜之殼能開能閉外乾也耶雅離外剛內柔而性又火燥故爲蟹螺之形銳蚌之形剡而又皆旁

麗離象陰在內則中空木中空則科上槁也空其形槁其性也横渠先生曰科上槁附且燥也則謂其科上而槁蓋以枝幹之間爲科上也坎離者乾坤之精氣乾爲首故坎爲下首坤爲腹故離爲大腹離非能大於坤也大腹下首故疾證也

爾雅山壟謂之坎大琴謂之離萬物之象无非易也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲

指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節大而爲山徼而爲小石皆堅而止者也爲徑路爲門闕二物皆有行有止成始成終之義也一剛在上象木果二柔在下象草蓏閽禦止于外象剛寺給使於内象柔也爲指義與堅多節同虎子曰狗爾雅熊虎醜其子狗漢律捕虎一購錢三千其狗半之是也爲狗爲鼠爲黔喙之屬皆剛在前者也黔東北之色青黑雜也乾純陽故但爲木果艮一陽二陰故爲木之果又爲草

之蓏震爲旉草木之始艮爲果蓏草木之終也
坎陽在中故爲堅多心艮陽在外故爲堅多節
離中虛故爲科上槁皆得巽之一者也
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於
地也爲剛鹵爲妾爲羊
羊鄭司農本作陽陽養无家女行賃炊爨賤於
妾者郭璞云巴濮之人自稱阿陽即此妾也羊
也少女也皆女之末者也爲巫與口舌同陰在
下爲股在中爲大腹在上爲口舌巫以口舌爲

官者也毀折附決與剛鹵同剛鹵之地不能生物兌爲金爲秋皆決折之氣也鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見於上則足以爲鹵而已孔頴達曰秋物成熟稿稈之屬則毀折果蓏之實則附決

玩辭乾爲父坤爲母震爲長子巽爲長女離爲中女兌爲少女皆見於象而中男少男獨不然乾爲馬坤爲牛震爲龍艮爲狗兌爲羊皆見於象而巽雞坎豕離雉獨不然巽爲躁卦坎爲血

卦離爲乾卦而五卦皆不然震兊爲健爲蕃鮮
巽兊爲躁而六卦皆不稱兊葢互見也
來知德曰卦中立象不盡拘說卦乾馬坤牛乾
首坤腹之類有自卦情立象者如乾卦本馬而
言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之
葢以卦情立象也荀九家亦有乾爲龍又如咸
卦艮爲少男兊爲少女男女相感之情莫如年
之少者故爻象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰脢曰
輔頰舌无往非感者此則以男女相感之情立

象也又如豚魚知風鶴知秋雞知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時羣有序于漸之義爲切且鴻又不再偶于卦辭女歸之義相合此亦以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剝言宅言牀言廬者因五陰列於兩旁一陽覆于其上如宅如牀如廬此以卦畫之形立象也鼎與小過亦然又有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮巽陽在下者皆象震兌陽在上下者皆象離陰在上

下者皆象坎如益象離故言龜大過象坎故言

棟橈亦象離故亦言龜也又如中孚君子以議

獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中孚大象離而

中爻則雷也故凡陽在下者動之象在中者陷

之象在上者止之象凡陰在下者入之象在中

者麗之象在上者說之象又有以中爻取象者

如漸卦九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿

也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有

將錯卦立象者如履卦言虎以下卦兌錯艮也

有因綜卦立象者如井與困相綜巽爲市邑在困爲兊在井爲巽則改爲邑矣有卽陰陽而取象者如乾爲馬本象也坎與震皆得乾之一畫亦言馬坤爲牛本象也離得坤之一畫亦言牛皆其類也有相因而取象者如革卦九五言虎者以兊錯艮艮爲虎也上六卽以豹言之豹次于虎故相因而言豹也亦有无此事此理而立象者如金車玉鉉金豈可爲車玉豈可爲鉉葢雖无此事此理而爻内有此象也聖人立象有

卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象正如釋卦名義有以卦德釋者有以卦象釋者有以卦體釋者有以卦綜釋者即此意也善乎蔡氏曰聖人擬諸其形容而立象至纖至悉无所不有所謂其道甚大百物不廢也其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指爲魚兎筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意矣

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故之以蒙

文中子讃易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣不言乾坤而言天地天地即乾坤也凡陽畫皆乾凡陰畫皆坤而三百八十四爻无非乾坤也諸卦言受而乾坤不言受乾坤衆卦之父母也

玩辭屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪縕雷雨動蕩見其氣之充塞也是以謂之盈

屯者氣之始蒙者識之始此屯蒙所以繼乾坤其實蒙乃屯之倒體屯後必蒙不容不蒙也諸卦皆然來知德得此意自以謂契二千年之絶學窮鄉曲士高自負許井蛙之見耳

蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

子瞻曰義有不盡於名者履爲禮蠱爲事臨爲

大觧爲緩之類是也蒙者蒙也比者比也剝者
剝也皆義盡於名者也
玩辭需不訓飲食也人之所需飲食爲急故以
需爲飲食之道也需乾下坎上陽爲穀實而水
氣上烝亦有釀酒爨食之象
飲食必有訟故受之以訟
飲食者人之所大欲也所需不如所欲則必爭
故訟繼需樂記云夫豢豕爲酒非以爲禍也而
獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因爲酒

禮一獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉

此先王所以備酒禍也

訟必有衆起故受之以師師者衆也

人之有訟必各有黨彼以黨而起者非一人此以黨而起者亦非一人是有衆起也皆理勢自然也

衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不

可久故比必有所畜所以止之也物畜則萬物盛多而禮興焉禮義生於富足聖人因而爲之節文故受之以履

履而泰然後安故受之以泰

曲禮云人有禮則安无禮則危

泰者通也物不可以終通故受之以否

泰而驕所以致否否而畏所以復泰

物不可以終否故受之以同人

韓康伯曰否則思通人人同志故出門同人不

謀而合

與人同者物必歸焉故受之以大有

司馬君實曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則必窮故受之以同人同人者所以通之也物通則大有矣大有者大者皆爲吾有也

物皆歸我我奄而有之能有大者也舜禹之有天下是也物得所歸其聚必大能致大者也天下之歸湯武是也此接上文進必有所歸言之

也

有大者不可以盈故受之以謙

謙者居有之道

有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨

漢文帝謙冲退讓不敢自侍廣大安意興功故百姓蒙其休息富庶安樂此謙能致豫也

鄭康成曰豫必有隨者喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助

此之謂也
以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也
以喜隨人者必淪胥以壞故雜卦曰豫怠又曰
隨无故也怠則不憂无故則无所修飭萬事之
壞皆起于此方其隨也自以爲无故也孰知其
乃多事之端乎聖人斷之曰必有事其辭切矣
有事而後可大故受之以臨臨者大也
玩辭臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱
臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則

豐眞訓大矣是以六十四卦有二大而不相妨焉

物大然後可觀故受之以觀

張敬夫曰天下皆山也惟泰山則可觀天下皆水也惟東海則可觀蓋物大然後可觀況於人乎臨反而爲觀則二陽之大者在上故可爲四陰之觀也

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也

在上无可觀在下者引而去矣非可觀而能有

合乎

物不可以苟合而已故受之以賁

子瞻曰直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁

苟則易合易合則相瀆相瀆則易離賁則難合

難合則相敬敬則久

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

虛美熏心秦亂之萌浮文妨要晉衰之兆故賁

受之以剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以

復

淮南子引易云剝之不可遂盡也故受之以復葢物之剝落而盡窮上反下一陽自外而來復於內此剝繼以復也

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也

呂圭叔曰萬物盛多而後養道備也需之養養之小頤之養養之大

不養則不動故受之以大過

頤𣏌之曰不養則不可動故上九由頤然後利

涉大川

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所

麗故受之以離離者麗也

右篇上

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女

然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有

君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所

錯

有傷者先以壯也進極則復入於地故繼以明
夷日盈則昃也

闇彥升日以利合者迫窮禍患害相棄也以天
屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不返
於家人乎

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故
受之以蹇蹇者難也

屯蹇卦皆有坎故皆爲難義然屯動乎險中爲
患難之難蹇見險而止則是蹇阻而不得前耳

與屯自不同

物不可以終難故受之以解

凡人患難畢竟皆有解散之日程傳難極則必散

解者緩也緩必有所失故受之以損

程傳縱緩則必有所失失則損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也

益久則盈盈則隄防必決

易云二篇之策經分上下其來已久觀序卦可見王昭素本增離者麗也麗必有所感故受之以咸是駢拇而枝贅也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也艮兌二少爲咸咸則交震巽二長爲恒恒則久物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

夫婦之終爲父母父母既老乾退西北坤退西南矣此亦不久居其所而受之以遯也父母退遯長子壯而用事故受之以大壯大壯震長男

承乾之卦也

物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉

唐應德曰明出地上晉也日出於積陰之下而升至陽之位如人之破乎障塞而極乎高明此非强有力者不能此晉之所以次大壯也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

傷於外者必反其家故受之以家人

晉與漸皆進而有别進必有歸者先以艮進必

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

陽之長也人謂君子之當然故曰復如人之復常也陰之長也人謂小人之天幸故曰遇如人之遭際也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

聚與畜不同畜聚而止之義聚者不必止

聚而上者謂之升故受之以升

玩辭升主騰上而言徒上不足以擬之故曰聚而上者謂之升如雲之升烟之升蜺氣之升皆

聚而上者也若象之地中生木交之升階則但

以上為言爾

升而不已必困故受之以困

詠蝸牛云升高不知罔竟作黏壁枯升而不已

必困此可喻也

困乎上者必反下故受之以升井道不可不革故

受之以革

困井以坎水上下取義革鼎以離火上下取義

後漢書禮儀志引古禮云立秋浚井改水冬至

鑽燧改火改水即井道之革也

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

馮氏曰自乾坤四十有九卦而革去故五十卦而鼎取新震乃長男代父易之序也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

晉者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸

者山上有木以漸而進者也漸者進之方而漸非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序非以卦義爲盡于此也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

介夫曰豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也唐明皇宋徽宗是也

旅而无所容故受之以巽

彝正曰旅者親寡非巽順則无所容巽順則何

往而不入

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說
而後散之故受之以渙

玩辭人之情相拒則怒相入則說故入而後說
之程傳人之氣憂則結聚說則舒散故說有散
義渙所以繼兌也

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之
故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

有其信如書有其善之有蓋自恃其信者其行

必果而過乎中故曰小過
有過物者必濟故受之以既濟
大過則踰越常理矣故必至於陷小過則或可
以濟事故有濟而无陷也大過訓動小過訓行
明過皆經越之義非過失之過矣
物不可窮也故受之以未濟終焉　右篇下
晁氏曰未濟之終復始於乾坤玄以將準未濟
曰陰氣濟物乎上陽信將復始乎下明此理也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

朱子發曰三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也聖人猶慮後世不知三易之變故作雜卦一篇雜揉衆卦錯綜其義以示變之无窮

俞玉吾曰圖始乾而終坤伏羲之易也周易始乾而終未濟文王之易也雜卦始乾而終夬孔子之易也易貫變變則不窮夬以五陽决一陰夬復爲乾周流不息即六十四卦終以未濟亦

此意也

雜卦以兩兩相對爲義取序卦而雜之然自乾坤三十卦而至咸恒以應上篇之卦自咸恒而下三十四卦以應下篇之卦葢有不雜者存且上三十卦雜下經十二卦於其閒下三十四卦亦雜上經十二卦於其閒此亦雜卦之義也

臨觀之義或與或求

臨以悅道悅民主上施而爲與觀以順德從君主觀上而爲求

屯見而不失其居蒙雜而著

此二卦皆有康主濟民之用以居對見則見謂出也以著對雜則雜謂隱也屯如高光關中河內之事蒙如孔明王猛之事屯雖出而不失其處蒙雖處而不免於出二義正相反也

震起也艮止也損益盛衰之始也

起者生於動陽在下也止者生於靜陽在上也

損盛之始益衰之始

大畜時也无妄災也

乾非可止而能止之者適然之時耳无妄不宜

有禍而有禍者意外之災耳此皆非常之事

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

象言陽在下卦自抑而爲謙之主故輕陽在上

卦自高而爲豫之主故怠

怠一作怡與上時災來爲韻災戕西反龜策傳

十有二月日至爲期聖人徹焉身乃无災來者

釐漢書无說詩匡鼎來匡説詩解人頤

噬嗑食也賁无色也

噬嗑以有物而見食賁以无色而受采

兌見而巽伏也

卜子夏曰兌剛內而柔外見其情而說人也巽剛外而柔內隱其情而巽物也

隨无故也蠱則飭也

隨以无故而偷安蠱以有壞而修飭故聖人不畏多難而畏无難

剝爛也復反也

爛謂一陽消亡於上反謂一陽復生於下剝極

而復如碩果不食爛而墜地核中之仁復生也

晉晝也明夷誅也

陳季立云誅當作夜與晝對古韻夜元具反與下遇音叶也然誅原音株遇反蔡邕釋誨下獲熏胥之辜高受滅家之誅前車巳覆襲軌而鶩此可證但以反對言之陳說爲長又張衡西京賦衛尉八屯警夜巡晝植鎩懸盾用戒不虞晝亦音遇正相叶虞是去聲讀

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也以通與遇對則遇爲相抵而不通之象巽之上爻主塞坎水之下流而坎水乃出於上蓋塞而後通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之上源而坎水適在下適遇其塞所以困也自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相當

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也渙散則離節約則止此理之常也渙節皆有坎水風以散之則離澤以瀦之則止

動而已出乎坎險之上則時勢寛緩矣故曰解緩也止而正在乎坎險之中則時勢急難矣故曰蹇難也

睽外也家人內也否泰反其類也

睽六五在外爲主家人六二在內爲主

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也

壯不恃壯而宜止遯貴見幾而遠避皆以乾言也大有同人皆以離之中爻爲主在上則人歸於我故謂之衆在下則我同乎人故謂之親

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

革以火鎔金爲去故鼎以木鑽火爲取新以離爲主小過四陰在外而過其常中孚二陰在內而守其常二義相反對皆主陰言之

豐多故親寡旅也

親寡旅也當是旅寡親也偶顛倒耳與上親新信正相叶信音伸多故對寡親則故爲故舊之故曹顔遠詩富貴他人合貧賤親戚離即此意也

雷電俱至其黨盛山上有火其勢孤

離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟

不親也

乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人

之首上而腹下也離女在上坎男在下者陰陽

之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故

腎之精升而爲氣則離中之陰也心之精降而

爲液則坎中之陽也火陰物也而附於陽故災

上水陽物也而藏于陰故就下然則日爲陰月

爲陽乎日日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下

柔爲君故大有則衆柔爲臣故小畜則寡以往爲義故不處以須爲義故不進

大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬决也剛决柔也君子道長小人道憂也

吳幼清曰既濟六二主也以陰居陰得其定位

而上下五爻皆然故曰定未濟九二一主也以陽居陰失其正位而同類二陽亦皆然故曰窮夬以五君子决一小人不曰小人道消而曰小人道憂蓋上下交而志同如泰之時然後小人之道不行若以五君子臨一小人徒能使之憂而已惟其有憂則將圖之无所不至矣王伯厚云小人道消嘉祐是也小人道憂元祐是也

易筌附論

古易分上下二篇所謂二篇之策也孔子作傳釋經亦隨經而分謂之十翼上彖傳一下彖傳二上象傳三下象傳四上繫辭傳五下繫辭傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十古者經傳各爲一書自費直以傳解經而後鄭玄以彖傳連經文然猶若今乾卦次序至王弼乃自坤卦而始每卦以彖傳移綴彖辭之後又以象曰兩字冠之後之人遂不謂之彖傳而直謂之彖夫以孔子之彖

傳爲彖則文王之彖辭當復謂之何哉魏晉而下
去古日遠訛以傳訛至今讀者弗察先儒謂西漢
時六經與傳皆別行逮東漢諸儒作注始合經傳
爲一如春秋三傳不與經連故石經公羊傳皆無
經文藝文志所載毛詩故訓傳亦與經別及馬融
爲周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而就
經爲注鄭玄與馬融同時玄以易傳合經蓋倣融
例而弼又援玄例也乃若杜預分左氏傳連於經
范望散太玄測於八十一首之下皆欲便學者之

誦覽如許俊對高貴鄉公之說也唐太宗詔名儒定九經正義孔穎達奉詔與諸儒叅議於易獨取王弼不本正義者以爲異説於是後學惟弼是從莫敢移動吕汲公王原叔晁以道李巽巖吕東萊朱紫陽皆以分經合傳爲非古吳仁傑稅與權編周易古經亦皆極論王弼之失學者且不當泥所習見而迷其本也

班固漢書云易道深矣人更三聖世歷三古以伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古也與周公絶

無干涉故繫辭傳累舉庖羲文王而畧不及周公亦自可見楊子雲曰宓羲綿絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象象其辭然後發天地之藏定萬物之基班揚去古未遠較世儒所傳當得其實

先儒論重卦者王弼虞翻孔頴達陸震陸德明以爲伏羲鄭康成淳于俊以爲神農孫盛以爲夏禹司馬遷楊雄皇甫謐以爲文王今按書大禹謨云龜筮協從則重卦其來巳久周官三易其經卦皆

八其別皆六十有四亦重卦也伏羲作卦因而重
之宜不待神農以後
周禮春官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏
三曰周易說者謂連山艮也夏易首艮歸藏坤也
商易首坤夏時講學者所重在止商時講學者所
重在靜二易不傳無從考其說矣然周易自乾以
至未濟一卦可變爲六十四卦非一定不易者也
今雜卦傳取六十四卦錯綜之始乾而終夬是又
孔子之易非伏羲文王之易矣總之一以乾爲主

則周不能改乎商商不能改乎夏夏不能改乎堯舜堯舜不能改乎伏羲者也桓譚新論云連山八萬言歸藏四千三百言夏易詳而殷易簡連山藏於蘭臺歸藏藏於太卜是漢猶有此書偶未見於秇文志耳

黃潤玉云易之道扶陽而抑陰卦之位貴中而賤極陽過乎極雖剛不吉陰得其中雖柔不凶又曰易動而圓範方而靜八卦中虛故圓九疇中實故方

君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占學易以求無過處處皆然卜筮乃尚占一事耳論語云不占而已矣謂不能反身以自考亦非專言占卜之占也

劉晦伯曰筮法占卦爻之辭然其辭或有不相應者吉凶何自而决盡人於辭會者淺於象會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變无不應者至卦爻之辭所該有限故有時而不應必如左傳國語所載占卦體卦象卦變

而推互體始足以濟辭之所不及而爲吉凶之前知云爾

洪景盧曰左傳所載周易占筮大抵只一爻之變畢萬筮仕遇屯之比初九變也成季將生遇大有之乾六五變也晉嫁伯姬遇歸妹之睽上六變也晉文公迎天子遇大有乃九三變而之睽叔孫莊叔生子豹遇明夷乃初九變而之謙崔杼娶妻遇困乃六三變而之大過南蒯作亂遇坤乃六五變而之比趙鞅救鄭遇泰乃六五變而之需占者則

演而爲說然崔杼入于其宮不見其妻叔孫君子于行三日不食殆若專爲二子作也唯陳厲公生敬仲遇觀之否周史曰坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上自二至四有艮象艮爲山此是用中爻取義又有相與論事不假蓍占而引卦以言者如鄭公子曼滿欲爲卿王子伯廖曰周易有之在豐之離晉先穀違命進師知莊子曰周易有之在師之臨楚王汰侈子大叔曰在復之頤但以爻辭合

其所行事耳至於爲羸敗姬伐齊則可等語自是一時採賾索隱非後人可到也衛襄公生子孔成子占之亦遇屯之比與畢萬同雖史朝與辛廖之言則異然皆以利建侯爲主

大衍之數五十其用四十有九陸秉曰此脫文也當云大衍之數五十有五蓋天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十正五十有五而用四十有九者除六虛之位也古者卜筮先布六虛之位然後揲蓍而置六爻焉如京房馬季長鄭康

成以至王弼不悟其爲脫文而妄爲之說謂所賴者五十殊無證據又曰不用而用以之通非數而數以之成此語尤誕且繫辭曰天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五豈不顯然哉又乾坤之策自始至終無非五十五數也葢數始於一而終於五天以藏德運化妙其所以爲數之始終而神其所以爲用之消長者故虛一與五退藏於密秘而弗用則其用四十九焉而巳耳老氏所謂有之以爲利無之以爲用是當其無而有大衍之

用也此聖人千載不傳之奥旨
易之六爻數用九六先儒皆以謂九老陽也六老
陰也君子欲抑陰而進陽故陽用極數而陰取其
中焉耳陰陽天道也豈人之所能抑而退之又豈
人之所能强而進之哉其說皆不通蓋天地之正
數曰一曰二曰三曰四曰五而止矣此生數也至
於六則各有所配已非正數矣作易者用天地之
生數而不用成數故孔子曰參天兩地而倚數夫
參天則一三五是矣一與三與五非九而何兩地

則二四是矣二與四非六而何此九六之義也故
易簡而天下之理得矣葉石林之言如此
陰陽之氣專則生化之理滅故至陽之中必有陰
而至陰之中必有陽至其極則相生離爲火而中
畫陰也坎爲水而中畫陽也肅肅出乎赫赫發乎
此天地之至理也
易卦有變乃九六陰陽二老之交主占者臨時而
言也至於簡帙之上成卦之後豈有某卦自某卦
來之說哉宋儒解彖傳凡有不通處卽以卦變言

紛擾甚矣仙井李舜臣易傳謂舍本卦而論他卦及某卦自某卦來者皆所不取文山進講賁卦剛上文柔一節亦不取卦變之說其見卓矣南溪王拱東論卦變云竊觀彖傳如剛柔下上來往字本義類以卦變言之愚看止是一箇見在卦體併無卦變之說也且如訟剛來得中是上體之乾剛來得坎體之中矣隨剛來下柔是上兌四五之剛來下震二三之柔也噬嗑以震體之二上行離體之五故曰柔得中上行賁艮體四五之柔來離之二

以文三初之剛離體三初之剛上艮之上以文四五之柔故曰柔來而文剛分剛上而文柔大畜剛上尚賢蓋上九以陽居上六五以柔尊尚之矣晉柔進上行蓋坤體之柔上行離體之五矣无妄剛自外來而爲主於內非以外乾之剛來主於內震之初者乎升柔以時升非以巽初之柔上行坤體之柔者乎晉柔進上行其以坤體之柔可知睽柔進上行其以兌三之柔上行離五之柔可見蹇之往得中言艮上之剛往而得坎之五焉渙剛來不

窮言巽上之剛來主於坎中之二焉至于鼎柔進上行其巽下之柔而上行離五之柔也又豈待言哉凡此皆本卦見成所具義理一展卷間瞭然在目若卦變甚覺牽強恐非聖人作易之本旨也

抱朴子曰八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜之所負謂鷹隼羽文亦有八卦之象鄙意河圖洛書聖人則之而爲易亦如是而已故易象於天地間之萬物無所不取見於說卦者詳矣儒者於圖書獨深求之而不已何其過也善乎歸熈甫之言聖人

見轉蓬而造車覩鳥跡而製字世之人求爲車之說與夫書之義則足矣而必孳孳焉轉蓬鳥跡之求有不笑其愚者乎然歐陽子至以爲怪妄並大傳皆有所不信則又矯之而過焉者也

易但言河出圖洛出書而已未有龜龍之說也自漢重圖讖儒者爭言奇異以希時好卽以圖屬易書屬範與易已自不合乃訛以傳訛如鄭司農馬融之流無不篤信之至劉牧又自爲易置以九爲圖十爲書托言出於希夷元人趙撝謙又爲自然

河圖謂蔡元定得於蜀山隱者雖朱子亦莫之見其爲詭秘大率皆一類耳書顧命河圖與天球並列當爲玉石之類如俞琰所言近之若龍馬自伏羲至成康歷千萬年豈有尚存之理魏青龍中張掖栁谷出石蒼質而白理有若麟鳳人馬者有若八卦列宿者其字可讀而不可曉又宋政和末於洛水得石大如拳有字兩行宇宙之間何所不有特圖書偶挂聖人之筆而穿鑿附會之說乃棼棼矣

黄東發曰易聖人所以明斯道之變易无往不在
也宋程伊川始作易傳謂易有聖人之道四焉以
言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以
卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備
於辭推辭考卦可以知變而象與占在其中故其
爲傳專主於辭時則有若邵康節又别求易於辭
之外謂今之易後天之易也而有先天之易焉用
以推占事物無不可以前知自是二說並興言理
學者宗伊川言數學者宗康節同名爲易而莫能

相一至晦庵作易本義啟蒙乃兼二說謂易本爲
卜筮而作謂康節先天圖得作易之原謂伊川言
理甚備於象數猶有闕學者翕然向往之揣摩圖
象日演月高以先天爲先以後天爲次而易之上
晚添祖父矣夫易誠爲卜筮而作然吉者必其合
乎理悔吝者必其違乎理因理爲訓使各知所趨
避自文王孔子已然不特伊川也若康節先天之
說則易之書本無有也雖據其援易爲證者凡二
章亦未見其確然有合也其一章援易有太極是

生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰此先天之卦畫於是盡改易中伏羲始作八卦之說與重爲六十四卦之說而以六十四卦皆爲伏羲先天之卦畫其法自一畫而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四然生兩生四生八易有之矣生十六生三十二易此章有之否邪其一章援易言天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射曰此先天之卦位也於是盡變易中離南坎北之說與凡震東方卦兌西方卦之說而以乾

南坤北爲伏羲先天之卦位其說以離爲東以坎爲西以兌巽爲東南西南以震艮爲東北西北然天地定位安知非指天位乎上地位乎下而言南方炎爲火北方寒爲水亦未見離與坎之果屬東與西而可移離坎之位以位乾坤也易之此章果有此位置之意否邪且此二章果誰爲之謂出於孔子孔子无先天之說也謂出於伏羲伏羲未有易之書也何從而知此二章爲先天圖方畫於康節何以明其爲伏羲嘗開先天爲演數設也康節

旣没數學无傳今所存之空圖殆不能調絃者之琴譜晦庵雖爲之訓釋他日答王子合書亦自有康節說伏羲八卦近於附會穿鑿之疑則學者亦當兩酌其說而審所當務矣

天地定位者天尊而上地卑而下其位一定而不可易取其象於卦爲乾坤譬之父母雖若无所施爲實主乎一家而居其尊者也山澤通氣者山澤一高一下水脉灌輸而其氣實相通通之爲言貫也易取其象於卦爲艮兌雷風相薄者雷風一迅

一烈氣勢翕合而其形實相薄薄之爲言逼也易取其象於卦爲震巽水火不相射者水火一寒一熱宜若相息滅而下然上沸以成既濟之功乃不相射不相射者言不如射者之相射害也易取其象於卦爲坎離凡六者皆天地之氣之所爲譬如六子之相運用而悉出於父母者也聖人釋八卦之義不過如此而已歷漢唐及伊洛諸儒未有異說惟邵康節乃創爲先天之圖移卦之離南坎北爲乾南坤北曰此取易之天地定位也然易曰離

也者明也南方之卦也坎者水也正北方之卦也則離南坎北經有明文矣況風一從南即盎然以溫風一從北即冷然以寒南方屬夏其熱如此北方屬冬其凍如此離南坎北信乎其如今易之言矣康節移之以位乾坤何所驗以爲信邪康節既移乾坤於南北又移艮以居西北移兌以居東南曰此取易之山澤通氣也然易曰艮東北之卦也又曰兌正秋也則艮居東北兌居正西經有明文矣若山澤通氣特言其通氣而已未嘗明言艮爲

西北兌爲東南也山必資乎澤澤必出于山豈必
卦位與之相對而後氣可相通耶康節既移東北
之艮於西北遂移震於東北而移巽於西南曰取
易之雷風相薄也然易曰震東方也又曰巽東南
也則震居東方巽居東南經有明文矣若雷風相
薄特言其相薄而已未嘗明言震爲東北巽爲西
南也震惟居正東巽惟居東南逼近而合故言相
薄若遠而相對安得相薄而東北爲寅時方正月
又豈雷發之時邪康節既移離坎之位以位乾坤

乃移離於正東移坎於正西曰取易之水火不相射也然南方爲離北方爲坎經文炳然若水火不相射特言其性相反而用相資耳未嘗明言離爲東方之卦坎爲西方之卦也說者謂離指火爲日遂以離爲東指水爲月遂以坎爲西按說卦先言離爲火然後言離爲日獨言坎爲水而未嘗言坎爲月蓋日乃太陽之精非特可以離言月乃太陰之精非特可以坎言月雖陰而其出必於東日雖陽而其沒必於西周流運轉晝夜不停非若水火

定位於一方者比也又可借日月以代水火爲言邪易畫於伏羲演於文王繫於孔子傳之天下萬世惟此一易而已未聞有先天後天之分也朱子乃因康節之先天而反有疑於文王孔子之易又有疑於伊川之易傳且有疑於易此章八卦之位何其過也按晦庵答王子合書又言康節言伏羲卦位近於穿鑿附會且當闕之則門人所錄一時之言有未可盡信者巳

歸熙甫曰易圖非伏羲之書也邵子之學也昔者

庖羲氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情因而重之而剛柔之上下陰陽之變態紛矣大傳曰神无方易无體夫卦散於六十四而圖可方一入於圜方之形必有曲而不該者故散圖以爲卦而卦全紐卦以爲圖而卦局邵子以步算之法衍爲皇極經世之書有分杪直事之術其自謂先天之學固以此要其旨不叛于聖人然不可以爲作易之本也曰邵子之學所

據者大傳也不曰易有太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦乎此其所謂横圖也不曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射乎此其所謂伏羲卦位也不曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此其所謂文王卦位也曰此非大傳之意也邵子謂之云耳夫易之法自一而兩兩兩而四四四而八其相生之序則然也八卦之象莫著于八物而天地也山澤也雷風也水火也是八者不求爲偶而不能

不爲偶者也帝之出入傳固已詳之矣以八卦配
四時夫以爲四時則東南西北緊是焉定非文王
易置之而有此位也蓋說卦廣論易之象數自三
才以至八物四時百體與夫天地間之所有何所
不取孰辨其爲伏羲與文王之别哉雖圖與傳无
乖剌然必因傳而爲此圖不當謂傳爲圖說也且
邵子謂先天之旨在卦氣傳何爲舍而曰天地定
位後天之旨在入用傳何爲舍而曰帝出乎震傳
言卦爻象變詳矣而未嘗一言及于圖所可指以

爲近似者又不過如此自漢以來說易者雖不多見然王輔嗣韓康伯諸人絕無有以圖爲說者蓋以圖說易自邵子始吾怪夫儒者不敢以文王之易爲伏羲之易而乃以伏羲之易爲邵子之易也

易箋附論終